

經部

欽定四庫全書 經部

周易辨畫卷十七至十九

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官中書臣牛稔文

謄録監生臣范廷驊

周易辨畫卷十七

潁川連斗山撰

咸 ䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉 取七具切

此卦下艮上兌山澤之氣相通剛柔之爻皆應少男居下少女居上男下於女女悅乎男交相感應故名曰咸感應之情本无不通而少者之情尤篤故咸則

必亨但男女之情易涉于私必發乎情止乎義而所感一出于天理乃為人倫之正卦中二五上三剛柔各得正位惟初四兩爻未得其正故感雖亨猶利于正也既亨且正則以之取女必能行夫納采問名納吉納徵請期親迎之禮而得夫窈窕淑女為君子之好逑不其吉乎中庸云君子之道造端乎夫婦此卦以夫婦之少者為下經之首亦造端之意也此卦向謂咸亨利貞是泛言感應之理取女吉乃專言男女之義其意蓋謂感應之理甚廣男女之義不過感應中一事

耳抑思序卦原自專言夫婦而夫婦之道上原于天地下推之父子君臣以至于上下原未嘗小也況恒卦之序又明曰夫婦之道不可以不久本卦又明曰取女吉彖傳又將亨利貞取女吉一句揔釋之亦可思矣

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

上時掌切剛下男下俱遐嫁切說音悅

卦名咸夫子以為感者此卦上兌少女下艮少男原

有相感之義但感不可以有心有心則涉于私故卦
不曰感而曰咸然感又不可以无心无心則又入于
寂故傳不曰咸而曰感蓋寂然不動者性感而遂通
者情情原出于人之心无心何以能感惟感生于人
人咸有之心合乎人人咸有之性斯有心者仍一如
其无心此感之所以為咸也以全卦觀之此卦與損
卦相錯損卦之兑錯居此卦之上損卦之艮錯居此
卦之下是柔上而剛下也此卦又與恒卦相覆恒下

卦之巽上爲此卦之兑是長女易爲少女也恒上卦之震下爲此卦之艮是長男易爲少男也亦柔上而剛下也以六爻觀之卦中三陰三陽陽之氣感乎陰是陽之與乎陰也陰之氣應乎陽是陰之與乎陽也二氣感應以相與也觀乎卦德艮爲止是少男之情止以專其爲感也誠一而不亂兑爲説是少女之情説以和其爲應也柔順而无拂是止而悦也再觀卦體艮居于下兑居于上男以禮而親迎女以禮而于

歸是男下女也其男女之上下相與可以知其亨其男止而女悅可以知其情之正其男先而女後可以知其女之貞此卦所以曰亨利貞取女吉也然豈惟男女有此感哉極而言之乾以上而下于三坤以三而上于上是天地之感也此卦自否卦上九六三而變而卦中萬有不齊之物萬物謂陰陽皆由化而生矣九四之聖人感初六之人心三五互乾四居乾中故為聖人初四相易得人位心位故曰人心二爻不正故云然而卦中自天以下之爻位亦莫不由和而平焉天下

謂五爻以下和平謂皆得其位天地聖人皆在此感通之內咸之大為何如但天地絪緼萬物化醇其道隱男女搆精萬物化生其道微人惟詳觀於聖人之所感而天地萬物亦不過此男女相感之情固昭然可見矣此夫婦所以為人倫之始而為下經之所首重歟

象曰山上有澤咸君子以虛受人

此卦下山上澤山本高澤本下今山乃入于澤之中而上出其澤是山感乎澤而澤應之也故為咸君子

觀此象知山澤之所以能感者以山體本虛能受乎澤故澤之應之如此也于是虛其心以受人之善以求感人之本焉虞氏翻曰乾為人坤為虛謂坤虛三以受乾上也

初六咸其拇拇茫茍切

初六以柔居剛其體不正上應九四亦不正以當感之時在下體之下欲與九四易不正以歸于正心動而足應之有感其拇之象下卦艮覆震為足宜象趾今陽在三而陰在初故不象趾而象拇艮卦亦然而象趾者艮不取覆只取人身故初弟象趾也拇在足僅為一

指是方動之初足未履地而指先伸猶男子未有室家而情黙動也咸其拇向來作咸以其拇夫拇隨心而動乃无知之物何足以言感咸其拇者乃欲咸于所應之人而其拇輙動所謂四體不言而喻是也諸爻皆宜如此看感所當應而又不涉于迹故无吉亦无凶也感應之理皆人所當有但不可不正耳此爻與四為正應觀四之貞吉則此爻之宜貞可知諸謂皆有所不凡于此爻謂其動而應四也不知卦辭利貞二字正指此爻與四說不動而何以貞于若六二則以居為吉以動為凶矣

象曰咸其拇志在外也

初與四為正應而位皆不正初之咸其拇非有邪行

以正應之志在于外坎為志卦互艮坎四在其中四又為心故曰志欲往而應之也

六二咸其腓凶居吉腓房非切

以六二之中正上應九五之中正本得相與之正也因反恒之上而來于下以震動之性當相感之時亦如初之心動而足欲往不但咸其拇兼咸其腓焉腓在足股之間二在初三之間故象之夫二本得正非初之因不正以求正之氾也乃无故而動于欲非婚禮矣能无凶乎然

二有中正之德又在艮止之位若能以正自守居而不動艮為居則得男女之正婚姻之時之吉矣

象曰雖凶居吉順不害也

男女居室生人之大欲徇人欲而妄動則凶循天理而安居則吉顧妄動之理人所易曉而安居之義人所難明故夫子示之曰爻之所云動雖凶居雖吉豈欲人廢乎感應之情哉惟順乎理之自然當感而感當應而應而我无容心焉則亦不至于有害也順釋居不

害吉　釋不然虛寂其心而淡漠其懷其有害于性情之正也反多矣

九三咸其股執其隨往吝

九三陽剛得正上應上六正少男感少女彖傳所謂男下女者也但相感之道貴乎專一九三反震動而為艮止當其動也志感于上六之正應舉足而欲從之而咸其股三在二初之上股在腓足之上又互巽為股故象之及其止也又近係于所隨之六二欲執取而比之而執其隨艮手能執

腓隨股動故象之方感于彼又係于此士也罔極二三其德如是而往感正應之上六尚得爲刑于之道乎而詎不吝乎

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

初二感于所應而動其拇與腓固不處矣三感于上而動于股亦不欲處也皆未爲失正也但三方感于上而志又在于所隨之人三亦在坎中故曰志二在人位故曰人是其所執持者不在上反在下合正配而昵邪僻故可吝

卦

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思憧昌容切

九四以剛居柔失位不正下應初六亦不正卦所謂利貞者比二爻也況四在股之上脢之下正當心位爲感之主一失其正則感應之間動輒得凶其爲悔也多矣若專心壹志以下感于初初亦必專心壹志以上應于四彼此相與各得其貞則吉而悔亦亡矣若不專壹其心志以各安其所而唯是憧憧然如童

心之无定自巽覆兑往而居于四或自兑覆巽來而居于三彼正應之朋其肯從爾之思乎吾知其感必不應也其有曠于心之官也多矣按感應相與原属正理而六爻鮮有吉者以感或出于有心感或出于歧志也三四兩爻居于一卦之中兩卦反覆上下易位易恃兩端故雖以三之剛正居止有咸股執隨之悞四之咸主心君亦有往來上下之嫌爻中貞吉悔亡乃發明卦辭利貞之旨下則反言以戒之朋謂初

爾謂四思乃心之職也蓋心之本體未感于物原自寂然不動及其感也一感止有一事一事止有一理思果得之此一思之事已畢矣若再感則再思推而至于千萬感則亦千萬思原非止于一思也唯當思此一事之時不可又思他事若分而之他則思之用不一即思之理不盡思之理不盡則思之用不神何以感動得人故曰朋從爾思言不從其所思也繫傳同歸殊途一致百慮言同歸言一致即專一之意正見得不可憧憧往來天下何思何慮此思慮字是憧憧非

爾思之思爾思思字乃心之官也

日月以下皆發明何思何慮之理

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

感非其正則有害四感于正應之初未感于不正之害是以吉而悔亡也憧憧往來是舍正應而擾擾于三五之間三五不得成離心體未光中實不能有容心體未大光大俱失宜乎朋之不從其思也

九五咸其脢无悔脢莫杯切

九五六二中正感應以相與者也但五覆巽而居悅

體其感易分又近比上六陰柔悅極之少女若為其所誘則中正之感不専而其悔多矣誠能于感二之際心一于二而以脢向上不見可欲而心不動則亦可以无悔也脢背肉在心位之上下三爻為拇為腓為股四五二陽相排迫象背之横骨五在其上近頸之處故為脢不見之處不動之物也不見乎上自不動于上何悔之有

象曰咸其脢志末也

五切比上六恐其為口舌所動咸其脢欲其志背乎

上六之末也上背之而六二之感專矣末字指上六觀繫傳其初難知其上易知本末也可証知末之指上六則咸脢之為上六益可知

上六咸其輔頰舌頰兼協切

此爻諸家皆有貶辭竊謂上六以柔正之少女應九三剛正之少男卦之所謂感應以相與者二爻其主也但自巽初變為兌上居悅之極感之終欲感于三而恐其過中失時不得已而見之於辭說如求我庶士迨其吉兮之意此其相感未嘗不正然至形之於

輔頰舌（上在兌口輔在口旁頰在輔下舌在口中皆兌象也）亦少急矣雜卦傳云咸速也此爻即速字之意

象曰咸其輔頰舌滕口說也（滕徒登切說如字）

滕與騰通自下騰上之意以覆卦柔上言也咸以无心為感咸而滕于口說則有心矣以居悅感之極故至于此然非不正也故占亦无咎

恒 ䷟ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

此卦震上巽下長男位上動于外長女位下入于内此居室之道夫婦之常也故為恒夫治乎外婦治乎内積漸久長室家自然上下各得而亨然亦必亨乃可无咎也若守常而不變則事有不可行者矣豈不有咎乎此卦初四二五皆不正不正豈可以為恒必利于正而初居四二居五利有攸往則各當其位乃可久而不獘也

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應

恒恒亨无咎句利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣上時掌切柔下遐嫁切

卦名恒者久之義也此句已釋卦名義下四句兼釋恒亨无咎之義向因四句下有一恒字以為皆釋卦名義下恒亨无咎四字不如贅瘤于觀咸卦彖上三句是釋卦名與否可知此解之誤矣

此卦與益卦相錯益下卦之震錯居此卦之上是長男進而在上也益上卦之巽錯居此卦之下是長

女退而就下也此剛上而柔下也此卦又與咸卦相覆咸卦之艮上而為此卦之震是少男變為長男也咸卦之兌下而為此卦之巽是少女變為長女也亦剛上而柔下也此夫婦之得其序者也上震為雷下巽為風雷厲風行是雷之與乎風也巽錯居上震錯居下風發雷動是風之與乎雷也此夫婦之得其助者也內卦巽則和順于事理是內安其分也外卦震則奮發而有為是外盡其職也此夫婦之有其德者

也二三之剛應乎五上之柔而柔亦應乎剛而不拂初爻之柔應乎四爻之剛而剛亦應乎柔而無忤此夫婦之同其心者也皆所以能恒之道也此恒之所以亨且无咎也四字隨上文義方清利貞者貞非他道而已矣夫有夫之道婦有婦之道夫婦欲久于其道此所以利于貞也彼夫健行而無息天道也柔順而有常地道也惟其貞也天地之道恒久而不已尚必以貞況夫婦而可不以貞乎利有攸往者言剛柔當位恒之

終剛柔失位恒之始未有其終先有其始攸往者欲其由始以求終者也試推而極之彼日月之遞嬗也唯其得天之運行而始能久照乎天下四時之推遷也惟其隨陰陽之變化而始能久成乎萬物本體上坎為月下離為日得天者二五互乾也震為春巽為夏兑為秋艮坎為冬變化者上下易位也聖人興日月合其明四時合其序久于其道制以男婚女嫁之禮教以夫唱婦隨之宜而天下皆化而成俗焉謂六爻各正成既濟也然日月之久照天地之恒也四時之久成

萬物之恒也其迹可見其情皆不可得而見唯觀于聖人之所恒而天地萬物之情亦不過此夫婦之情同歸于恒而已何不可見哉

象曰雷風恒君子以立不易方

舊解謂雷風雖變而其相與則常此以象言之是矣竊謂雷震也乾之始交乎坤也風巽也坤之始交乎乾也唯其相交此乾坤之所以變化而不已天地之所以日新而不窮也故為恒君子體之于凡天地之

常經古今之通義所謂一定之方者卓然特立于其中雖極之富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈焉此君子之恒也震巽皆木有立之象震出在中外巽入在内有不易方之象

初六浚恒貞句凶无攸利浚蓟潤切

此爻與咸相覆咸之上即恒之初也相感既終成家方始其夫經營于外其婦自宜黽勉于内乃恒之正也初六以柔處剛居位不正自上降下愈入愈深若以此為得恒之正者是婦人唯知深閨之當處而不

知婦職之當脩也有浚恒貞之象浚浚井也巽入之象貞字連上讀言以浚恒為正也婦道若此家事必乖為婦者固凶為其夫者亦何所利哉

象曰浚恒之凶始求深也

浚恒而爻云凶者以初六乃成家之始正宜相夫以治其家乃于歸未宜于家人而唯求深入而不出家事廢矣安得不凶

九二悔亡

恒之九二本咸之九五原无悔者也以覆而居下失位不正則有悔矣幸在咸在恒皆得中位是婦人之克主中饋者也雖以剛居柔似有不正之悔而剛以佐理柔以持躬適得其宜悔可亡也况往而居五各得中正又有其甚利者乎此爻悔亡有利有攸往意

象曰九二悔亡能久中也

九二應有悔其悔亡者以其在恒為中覆咸亦為中錯益又為中能久于中也人能久于中則无過不及

之差矣何悔之與有

九三不恒其德或承之羞貞吝

此卦言夫婦之道上三爻皆屬男下三爻皆屬女初以柔而居下性務深藏是女德之不及者也二以剛而居中克主中饋是女德之得中者也三以剛而居上性躁不果又覆咸爲憧憧往來是女德之太過者也以陽剛太過之婦上應上六震極過動之夫豈能永諧琴瑟之好其不恒也非他也乃其德也夫以重

剛為婦德已非其宜況互得大壯有次且之性抱觸藩之思以視九二之克主中饋者不可羞乎羞非二之所與而三乘其上二承其下相形見絀不啻二之與之也占者若以此為正則吝矣

象曰不恒其德无所容也

九三以過剛之性而不恒其德將欲求合于正應之上而上不能堪將欲近比于同體之二而二不能受直无所容其身也（所字指上下之位言）

九四田无禽

九四居震之初長男也下應于初六之長女正宜各盡厥職以循夫婦之恒道乃二爻位皆不正初既以深入于内者无黽勉之勤四復以壯往于外者無經營之徳婦既不婦夫亦不夫其不能以有成也猶之震馬田于大塗之上而又值巽雞之伏而不出尚安能以有禽乎震為馬為大塗馬動于塗上田之象巽為雞禽之象為入又无禽之象其象如此其占可知

象曰久非其位安得禽也

非其位謂以剛居柔非其所當居之位猶田獵者馳

驅于大逵之上安所得禽也

六五恒其德句貞婦人吉夫子凶

六五居震之中畫是長男而有中德者也在本卦為

中覆咸為中錯益亦為中是恒有其中德者也但能

中者猶貴于能正六五以柔居剛雖中而不正非盡

善之德可恒之道也若覆而為咸錯而為益以六居

二似得其正矣然陽剛者男子之性陰柔者女子之質六五震男也以震男而具女子之質在婦人則吉而夫子則凶矣奚可哉（夫子丈夫之稱震之象婦人已嫁之名巽之象）然則二非往而居五五非退而居二不可為恒久之道也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

爻辭貞字向來俱連上句讀觀象辭則貞字斷宜連下句讀四句一串說下重下二句言婦人貞吉者婦人從人道在柔順一與之齊終身不改故以柔居柔

而吉也若六五夫子也為夫子之道當以剛陽裁制事理之宜若亦以柔居柔是以夫子而從婦人之道失丈夫之常是以凶也此六五之以柔居剛不正固不可即以柔居柔雖正亦不可也

上六振恒凶振之然切

上六以柔居柔與九三以剛居剛相應在諸爻為得正者矣但三婦也上夫也婦道主柔而三反過剛夫道主剛而上反過柔乖男女之性違夫婦之常何以

能久上六負震動之質不甘其婦之壯欲奮發于終以為常而振其恒此爻與初爻相對初爻自上覆下故曰浚上爻自下反上故曰振又初爻巽體為入入以下為極故于初曰浚上爻震體為動動以上為極故于上曰振夫奮發有為固丈夫之所宜然震則必動動則必變兩剛相敵勢不相與且變柔為剛位又不正更非可恒之道矣能勿凶乎　夫婦之道夫貴剛中婦貴柔中所謂男正位乎外女正位乎內此夫婦之所以可恒也此卦六爻无一善者下三爻婦也初以柔居剛三以剛居

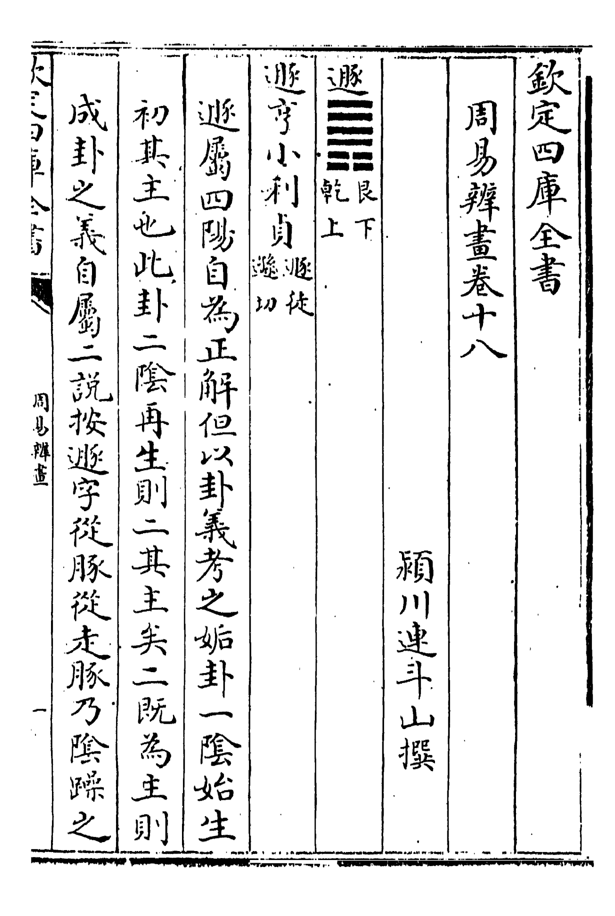
剛皆无柔順之德故非凶則吝二雖得中然以剛居柔亦非柔順之正故僅亡其悔无吉與亨也上三爻夫也五以柔居剛上以柔居柔皆无陽剛之德故二爻皆凶四雖有剛德而以剛居柔亦非陽剛之正故僅无凶咎而已无一可恒者也于此見夫婦之不易而處夫婦者未可以肩行而忽之也言外總有利貞

利有攸往意

象曰振恒在上大无功也

大无功正破其振恒之見言上六本隂柔之質乃丈夫之无徳无才者何能有所成就彼以振動為恒意謂變而為剛將以成治家之功耳不思已非克家之子婦非主饋之人即使變柔為剛亦无功也振何為哉陽為大大字指柔變剛言

周易辨畫卷十七

周易辨畫卷十八

潁川連斗山撰

遯 ䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞 遯徒遜切

遯屬四陽自為正解但以卦義考之姤卦一陰始生初其主也此卦二陰再生則二其主矣二既為主則成卦之義自屬二說按遯字從豚從走豚乃陰躁之

物善走者也故姤之初曰羸豕孚蹢躅豕卽豚蹢躅卽走孚蹢躅未走而預決其必走也今又進一陰為倒震之艮則蹢躅而走之時矣故為遯然二陰雖遯而九五陽剛中正尚能守其道而不枉保其身以自全此心猶可以亨陽旣可以亨為二陰者可恃其方長之勢而凌逼于陽乎以正自守焉可也小利貞乃戒二陰之辭

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸

而長也遯之時義大矣哉當如字長知兩切

二陰上遯而卦云亨者言陰遯而陽猶可以得亨也

于何見之卦中九五之剛以中正而當尊位有德有

勢能屈其剛以就柔而下應于二不同其心而同其

迹與時行也陽有此因時之妙用此其所以能亨也

小利貞者以陰浸而上長也蓋陰道主柔義當退後

若陰一長則陽一消故欲其守正而勿長也君子當

遯之時處遯之義非有時中精義之學者未能无失

也豈細故哉此卦與臨卦旁通臨以九二為主故此

亦以六二為主

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴遠袁萬切

此傳當與剛當位而應二句意相發明上卦乾天也

下卦艮山也天體至大而有山以處于其下天方覆

幬乎山而山反似淩逼于天此遯之象也故卦名遯

君子觀象知小人之不可不遠也以其惡之為害于

已也使待其惡之已著而謀之則禍患成矣唯當其

惡之未露（惡字屬小人不屬君子蓋六二雖是遯主然其體中正尚知應五正不惡之象）其勢尚微其黨未盛而早為之嚴備則在我无可乘之釁在彼無可入之隙斯小人皆為所遠亦如山之方止而天已高不可攀也此君子處遯之道也

初六遯尾厲勿用有攸往

此卦以二陰浸長得名則遯應屬六二故五爻皆言遯而六二獨不言遯二不言遯者二為遯之主所以示別也五爻皆言遯者遯乃二之名所以著義也二

為遯初在其後遯之尾也初六以陰柔不正而居此地猶小人欲害君子而隨其黨也夫陰雖足以消陽然當此時則陰尚微而陽尚盛以微陰而敵盛陽乃危道也為初計之唯動而之正安處于下勿用尾之而有所往可也（勿用艮止之象）此發明小利貞之義

象曰遯尾之厲不往何災也

遯尾何以云厲以陽雖漸消其勢尚盛初以微陰而隨之是犯災也（初應四往則成坎坎為血為眚故曰災）若止而不往動

而守正何災之有

六二執之用黃牛之革莫之勝說勝音升說吐活切

此爻即姤之羸豕至此而蹢躅者正遯之主也陰道浸長陽道浸消倘更進一陰則為否矣九五與二相應非以艮手持巽繩而執之則脫然而去君子之貞將大有不利然而執之之道亦不必親與為競也下卦之本體為離離牛也二以中居之黃牛也黃中色離體而去其半僅存一陽則黃牛之革也執之用此則

羈縻有道固結有力彼躑躅之豕亦將馴而服之莫之能脫矣（兌為毀折脫之象今兌口向下莫能脫之象）九三與二切比實有類于是用者五用之也

象曰執用黄牛固志也

執用黄牛者以牛草至堅以此執之將以固二之志使不浸陽也（卦互長次二亦有志象）

九三係遯有疾厲畜臣妾吉（畜許六切）

六二遯之主也九三以艮主切與之近則捍其進以

衛衆陽者三之任也故于二見爲艮手之執者于三仍見爲巽繩之係然九三以將消之陽豈能拒方長之隂不過柔服之覊縻之暫緩其勢而已倘任其重剛之性係之過甚而至于有疾巽爲躁卦有過甚之義倒兊爲毀折有疾之象則非與時偕行之道而傷于厲矣夫三爲艮體門闕也二隂在下閽寺也皆見說卦初六以柔居剛不過如僕役之臣六二以柔居柔不過如婢媵之妾三納之門闕之中而畜之則係既不失于太寛而畜亦不失

于太嚴彼蹢躅之豕不惟不為我害而反為我用矣而豈不吉乎

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也憊蒲拜切

係遯而云厲者馭陰之道貴乎得中若使之有疾而至于憊則過矣故云厲也畜臣妾吉者以陽消陰長之際不可以行翦除之大事故慈以畜之始可獲吉也

九四好遯君子吉小人否好呼報切否音鄙

二陰浸長連類而進以逼于陽九四居位不正能下應于初以歸于正當遯之時不與遯仇而反與遯親二四互倒兌兌悅也好之象也所謂情離而貌合者也是謂好遯夫于遯而能好則不觸其忌斯不受其殃在君子得全身之道而吉矣然遯而為君子所好雖恣其勢力亦可以逞志而大者往而小者來世道之閉塞小人之否也此及三五兩爻皆與大象同意

象曰君子好遯小人否也

君子之于小人如氷炭之相反也君子而至于與遯

為好豈小人之幸哉乃其否也

九五嘉遯貞吉

此爻正彖所謂剛當位而應與時行也二陰浸長而

遯而六二獨以中正應五是隂勢猶未盛長于消陽

之時尚知尊陽也九五陽剛中正因其應而亦應之

不與為異若與為同如嘉耦然是為嘉遯然五非不

知其為遯而與為嘉也隂長陽消時在則然乃正道

也人之處遯能如九五之嘉則貞吉矣

象曰嘉遯貞吉以正志也

于遯而嘉何云貞吉蓋陰長消陽之時二之位雖正而二之志實不正五與二應五之嘉之蓋欲正其志而服其心不但如三之固其志而僅執其身也正志與固志相對此聖人之妙于權也

上九肥遯无不利

遯字本姤初豕字來蓋象二也爻中曰尾曰執曰係

曰好曰嘉曰肥皆就豕生意取象三最近于遯故曰係四稍遠故曰好五又遠故曰嘉好雖不如嘉然皆以銜豢之而愈于三之係矣至上則身處卦外既不與遯比又不與遯應去遯更遠遯无害于上上亦相忘于遯不但好之嘉之且從而養之而肥之初四既易位上動又變柔全卦成水火既濟有養之義上卦為坎中滿有肥之象夫龍可以豢虎可以飼況遯有不可肥乎肥遯則陰不得肆其毒而陽亦不致罹其害何往不利哉

象曰肥遯无不利无所疑也

此釋无不利三字言上之肥遯利在二而已而爻云无不利者蓋肥之取義在水火既濟若果水火既濟則六爻皆正无所可疑所以无不利也爻有一位不正即是可疑之所今六爻皆正故曰无所疑

大壯䷡乾下震上

大壯利貞

天地之道陽大陰小自一陽反下為復二陽浸長為

臨三陽彙征為泰然猶陰陽相等至四陽並進消陰過半則大者壯矣猶長男繼父而出震為長男乾為父身任外事膂力方剛壯盛之時也故為大壯人之壯也有剛大之氣尤貴有道義之養而所為一出于至正斯其壯也為天德之剛而非血氣之勇故大雖壯又利于貞卦中九四大壯之主也而居陰不正非大壯之所宜必進而居五剛桑易位始為得正始得大壯之所宜但時當大壯不獨九四利于貞即九二居陰不

正亦莫不共利于貞也故總曰利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也

正大而天地之情可見矣

卦何以名大壯卦中陽長至四已過其中其氣甚盛

是大者壯也大何以能壯為卦下乾剛上震動剛以

勝其人欲之私而動以奮其有為之志是以能壯也

既大壯矣又利貞何也葢壯而不正則果敢之氣皆

屬血氣之私其壯也適以滋之厲而已卦云利貞葢

欲大者之壯一出于正也大者正也句是釋利貞須要見得大者當正意方得利字之旨向来或看作大者自元不正失却利字矣以大為體以正為德所謂天地之塞吾其體天地之帥吾其性民吾同胞物吾與也于何而可任其陵轢之施乎人果能使大者皆正而正其大則四五易位而天正九二變柔而地正五為天位二為地位天以正應乎地地以正應乎天天地之情亦昭然可見矣孰謂人生天地之間而可不正哉天地之間有陽即不能无陰聖人雖抑陰扶陽然于陽盛陰衰之時未嘗不反覆以示戒如此卦陽長至四二

陰吏何能為所患者陽之太過耳雜傳曰大壯則止蓋此意也末句聖人欲君子之于小人直須與天地同情不得但以為惟極言之

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在地中陽氣潛藏雷在天上陽氣發越二月之時大壯之象也君子觀象知禮本為人所當履而非禮者常從而岐之君子以健而動反情以和其志比類以成其行姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不接心術惰慢邪僻之氣不設身體凡非禮者斷然不履禮原于天

象乾震足為動象復使耳目口鼻心知百體皆由順正以行其義此君子之大壯也按壯字原非盡美之辭君子特借此以克己復禮非以加人也諸家多説到體天威以行其壯雖理亦可通非卦旨也

初九壯于趾征凶句有孚

初九以剛居剛本得正者也以當大壯之時與四敵應遂恃其剛而妄動四震為足趾之象四尚以剛居柔初乃以剛居剛是壯過于趾也以在下而恃剛若此上又无應往必見凶矣若守正不往以待四五之

易位將有正應之孚四五易位為坎有孚之象何至有凶乎舊解以趾為在下之象雖不及指四之確義尚可通至以必字代孚字則全屬扭合矣

象曰壯于趾其孚窮也

初九陽剛得正乃壯于趾者以四未之五敵應不與其孚信者窮塞也爻所為戒其征以待有孚耳

九二貞吉

此爻即卦辭利貞之意九二以剛居柔在下之中上與五應當大壯之時中而不正易有用壯之失唯因

其柔中之體變而之正為柔中之用徐侯正應之正然後所為者皆義理之強始可獲吉也此爻自王氏以剛居柔履謙不亢是以貞吉程傳因之後儒遂以處壯惡剛居柔為美中即是正為解不但不得卦中利貞之義並中正二字亦含混不清盖中自是中正自是正如湯武之放伐非正也然天時人事至此已極湯武不得已而應天順人是中也但應之順之其間又有個至正之理與至正之事此朱子所以有因中求正之説如以中即是正若齊之伐燕似亦是中然至假其父兄係其子弟毀其宗廟遷其重器亦可云是正乎此

九二所以利貞也

象曰九二貞吉以中也

以中也非因其得中即是貞吉謂九二之所以貞吉者以其居柔得中故能從容善變以反于正而有此吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角羝音低羸力追切

此合三與上兩爻以示戒也九三以剛居剛與上六為正應三處乾之極欲消乎上上處震之極亦欲敵乎三故因占設戒曰上六陰柔小人也身本无壯恃

震為同體欲用之以與陽爭九三陽剛君子也奚可以與陰較雖與壯切比亦當視之若无而用罔四為壯之主壯字屬四上與四同宮故用壯罔无也四五當易位三與五遠故用罔夫用罔非特蔑視小人也方且守以貞正之道方且惕以危厲之心而時復兢兢焉此卦互乾有君子朝乾夕惕之象若用壯則不但无傷于君子不過如羝羊之觸藩徒自羸敗其角而已全卦重兌象羊兼屬陰其羝在角上二陰之象也謂之羝者羊之性好抵其抵必低其頭而向下上六居上為首上欲敵三三頭必向下故象羝羊也藩竹籬震為蒼筤竹行在三之上故象藩上欲敵三而隔于四

象觸四為壯主上豈能勝故為羸羸困憊也兌為毀折象羸兌上兩岐象角然則小人亦何能為君子亦何必壯乎此爻向俱指九三說三既為君子又為小人爻中併无此象此卦之三即遯卦之四觀彼可以知此故當指三上兩爻言羝羊向來亦指九三夫羊陰類三離互兌非羊也觀上六亦用此象蓋明示人以九三之羝羊即上六之羝羊也

象曰小人用壯君子罔也

此爻與遯四相覆故均以君子小人對言而象傳句法並與之相似言君子觀于小人之用壯而必敗是以雖有壯而若无也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

陽長至四大者壯矣是卦之所以名壯者四也但九四以剛處柔壯而不正不正之壯必非義理之强能勿悔乎幸四居動體能進之五位而得其正既得其正則其所為壯者必皆出于義理之中而吉而不正之悔亦亡矣何也盖四進居五五亦退居四前者上六之觸藩而羸角者以四為之隅也今四進之五則藩已決而不阻矣五退處四則角不羝而亦不羸矣

藩謂四互夬為決四上之五故象藩決上與五皆當角處上有四之藩故觸之而角羸五无四之藩故不觸而角亦不羸也四五相濟如此四尚至用其壯矣然四亦非不壯也四進之五陽剛中正以之任重而重克任以之致遠而遠能致其壯也蓋擬之大輿之輹而更有過焉坤為大輿輹乃來中任重之物輹壯輿始壯四之五成坎在坤之中是大輿之輹也故曰壯于大輿之輹夫藩決不羸此四之所以能貞也壯于輿輹此四之所以吉而悔亡也卦之所謂利貞者此也

象曰藩決不羸尚往也尚上通

藩謂四不羸羸謂五也四之藩何以決五之角何以不羸乎以四上往五五退居四故四之藩決而五之角不羸也四之藩決四自決之五之角不羸五自不羸也

六五喪羊于易无悔喪息浪切易音亦

六五上六皆羊之角而能觸者也而五以柔居中切近大壯之主又當夬決之時自初至五互為夬卦知四陽之勢不可敵而大中之位不可居故斂束其陰躁之性遜

位于四而處其下是易也易則羊象不見若喪失然者豈非喪羊于易乎全卦互卦五皆有羊象四五易位易之象易則兑象不見喪之象也易字本義作容易程傳作和易或又作場圍之場似于象皆无可取今作交易之易不唯義象俱確並象傳亦渙然冰釋矣夫六五以柔居剛其位不正本有悔也今以易而各得其正如此尚何悔之有此亦利貞之義也

象曰喪羊于易位不當也當得浪切

位不當指四五兩爻五喪羊于易者以四為壯主反

居柔位已本陰柔反居剛位位皆不當必易之而後得其當故喪之也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

上六以柔居柔九三以剛居剛本以正相應也以當大壯之時三居下之極上居上之極而上又在全卦之首為羊之角欲用壯于三而隔于四遂不度德不量力而與之競有羝羊觸其藩之象夫四為壯主豈上之陰柔所能觸乃位處于窮極之地既不能退而

自全力限于柔弱之質又不能遂其必勝如羊角之掛于藩上徒以取困而已進退兩无所利也然上六位本正也若深維夫壯之不可用而以艱難自守焉則亦終得陰陽相應而吉也三之羝羊觸藩即此之羝羊觸藩聖人兩立其象者欲人知上下非有二羊也三六亂其角而此又變其辭者上既明其象下則各詳其義而已艱則吉乃此爻之本義欲上之利貞也爻爻皆卦中利貞二字

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

柔本不能勝剛況陽壯之時消陰已過其半顧能勝

于乃上六以陰狠之性至欲觸四之藩以致進退兩難由其不知詳審夫人已之分也艱則吉者言若因其震懼而加之以詳審則必惕然于衰陰之艱不能以當强陽而守正以待其應則咎亦不至于長也或以臨三與此相例謂彼變泰故咎不長此變大有故亦咎不長不知彼以柔居剛則宜變此以柔居柔則不宜變咎不長同而變與不變則異也

周易辨畫卷十八

周易辨畫卷十九

潁川連斗山撰

晉 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉者進也言隂之進也隂自下漸進以至于陽猶日自地漸進以至于天也此卦離上坤下二爻之外餘爻皆不得正初前无位以變正為進三爻宜進居四

五爻宜進居上兩爻進則各爻皆正故有取于隂進也隂爻之進其象如康侯用錫馬蕃庶晝日三接也康侯者初爻變震震為侯坤為安又為國震居坤中乃安國之侯故曰康侯也用侯用之也錫馬者震為作足之馬坎為美脊之馬問國君之富數馬以對是康侯之馬皆君所錫予也蕃庶謂衆多亦坤象也晝日者離為日日在天中故曰晝日也三接者初三五三爻相接連而進也言康侯乘此所錫蕃庶之馬于

晝日之間三接而進所以為晉也康侯或指四或指五或指坤錫馬三

接謂人君寵遇之盛詳卦文中无此義亦无此象

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也上行之上時掌切

卦名晉者柔進之義也明出地上以體卦言卦與明夷相體明夷離在坤下離為明體為出坤為地反故上也順而利乎大明以卦德言坤為順離為明在天故大火之為物不能自有其形必有所附以為形今

離麗乎坤明麗乎順是順而麗乎大明也舊解謂以順而附麗乎大明是麗乎大明非麗乎大明矣蓋麗乎者我爲彼所麗麗乎者彼爲我所麗也柔進而上行以卦體言柔謂初三五初以變正爲進三以進四爲進五以進上爲進皆上行也觀初爻曰獨行正三爻曰志上行五爻曰往有慶可証卦有此三者皆進之義是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接以進也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明出地上義已見前君子觀象知人之德本明蔽于

私則昏猶日之體本明入于地則暗于是格物致知以袪其蔽誠意正心修身以踐其實以自昭其明德使吾心之德漸進于髙明猶日體之光亦漸進于髙明焉此君子體晉之學也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎摧罪雷切

此爻向以晉如為初之自進摧如為四之見摧但進者以漸而進也初前仍為柔位進將何之四與初為正應摧之何為所謂晉與摧者盖指六三也初與三

為同體三當欲晉之時而與四切比四以剛愎據其上又互為艮止故初見三之晉如又疑三之摧如也摧抑也折挫也四艮為手故曰摧夫在人之事誠有所難必而在我之趨則不可以不正初六以柔居剛處位不當雖九四在上亦應非所當應必也變柔為剛而歸于貞自然循理守道而獲其吉即使之正无應而所謂孚者罔孚焉四互坎為孚初之正不應故罔孚亦惟寬裕自處以待六三之進三進居四與初相應然後可以无咎也此爻與三五皆柔進者也但初前无

可進之位唯動而變于正以待三與五之進而已至二爻已正而不必進四與上皆以剛而主于退故爻中凡云晉皆謂三與五爻而言而三五爻不言晉者猶遯之六二不言遯也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

三進而四摧之其不正可知不正之人安可應之故之貞以獨行其正也初變震為足故曰行曰獨行正者見非與四易位也人臣之進以優游廢職為戒曰裕无咎者以初在始進未受五之職命故也五進居上互巽為命五猶未進故曰未受命

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

此爻向亦以晉愁屬六二但二以得正前既无位上又无應何晉之有且居中得正所處至順又有何愁其云晉與愁者蓋指六五也二與五居相應之地而不得應五在坎上下乘九四之剛當晉之時故二見其晉如又見其愁如也坎為心病五在坎上故曰愁然五雖有晉愁之情而二自有柔順中正之德二唯守貞不變以徐俟六五之進自然有正應相合之吉而受茲介福于其王母焉王母謂六五五進居上上退居五九五

與六二相應是六二之受茲大福因六五之進而得非即受之于王母乎二得九五之應故曰介福介者大也坤為母五為王以六居五故曰王母

象曰受茲介福以中正也

二之受茲介福以五進居上上得中正二亦中正德同道合故也

六三衆允悔亡

此爻初近明體所謂順而麗乎大明柔進而上行者

也但以柔居剛處位不正又當摧如之地宜有悔也然居順之極值當進之時若進而居四則履柔得正有互坎之孚下與變正之初九相應向之疑其晉如摧如者今皆信其果能進而不摧矣衆允之矣坤為衆初居坤下故曰衆允孚與罔孚相對衆允與獨行相對如是則欲進而克遂其進何悔之有

象曰衆允之志上行也上時掌切

初動之正乃獨行其正者今三之志上行于四此上行即

象傳之上行以應于初是與初之正相符也此初之所以

信之也三上于四為坎故曰志為震故曰行

九四晉如句鼫鼠貞厲鼫音石

此爻向亦以晉如属九四但卦之所以名晉者柔也

剛无晉也況四方象之為鼫鼠鼠夜行而晝伏離日

當空鼠何能進故比之晉如仍指三與五也九四以

陽居陰不中不正當柔進之時而乃介居于晉如之

間上不能匡王以庇民下不能引賢以致治唯竊居

髙位之上晝伏于坎穴坎陷為穴而不出心僻而畏人之剝初四互成剝卦其象不有如鼫鼠乎四互艮為鼠又為石故曰鼫鼠夫居大臣之位而心同于鼠竊无論其所處不正也即使三進而已退于下得位之貞乃身處重剛之地亦危道也鼫鼠貞厲當為句觀象傳可知葢晉之時宜柔而不宜剛也如此

象曰鼫鼠貞厲位不當也當得浪切

位不當若以剛居柔位為觧觧得鼫鼠觧不得貞厲

蓋九四以不正而據高位固于位于為不當若退處于三不可謂不當矣然晉時貴柔以九而居三重剛太過揆之于時亦不當也此鼫鼠之所以雖貞亦厲也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

六五以柔居剛而在尊位宜有悔也以其居中而能上進雖有悔而可亡凡先言占辭下皆是申明其意何也凡離火之性多繫于得失之間而不能決離火動揺易持兩端取象多如此當

進之時五正所謂進而上行者但其居剛不正是為失也柔而處中是為得也失得交繫于中進必不勇安能无悔若能舉得失而兩忘之不以憂恤動于中

坎為加憂恤也今坎象未成故曰勿恤

惟毅然以往進而上行不獨五與上剛柔各正而獲吉即全卦亦剛柔既濟而无不利尚何悔之不亡乎

象曰失得勿恤往有慶也

往有慶是解往吉无不利而必言失得勿恤者凡人

有所往而去之不決多由于計得計失之念以累之故必失得勿恤然後其為往也專其為慶也大矣所謂慶者即上下各正成既濟之定者是也此二句人皆重看下句不知下句乃從上句生出上句是切下句是致也爻意撇去失得重在往所以勸其進傳意着重勿恤說言驗所以去其私互相發也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

上九居卦之終此指三五已進之後而總言之也晉謂六五五進變乾為羊羯畫上岐象角故曰晉其角

夫角乃抵觸之物柔進已極角何所施試就其上進思之三五互䂂為繩有維之象離為戎兵有伐之象坤為土地有邑之象三進居四則四退居三以鼫鼠而踞邑上與上相應所謂城狐社鼠不容輕縱者也故上之角无所用所維者此鼠也惟用以伐其邑上之鼠而已矣夫鼠雖至微然據位已久不可輕視必惕厲以處之然後其伐之也有除惡之吉而无黷武之咎但五以柔進上行已得其正乃于水火既濟之

時猶伐邑以去此鼫鼠亦可吝也

象曰維用伐邑道未光也

離為日光之象也而此曰未光者盖三五並進變離為坎離明不見故曰未光維用伐邑曷為釋之曰未光盖三五不進則離卦不變不變則鼫猶在位上雖光明安得而伐諸惟夫離變而光隱此上之所以伐之也離為文德亦為武功在離之上九曰王用出征既濟之九三曰高宗伐鬼方同人之九三曰伏戎于莽凡屬離卦多殺伐征伐此亦其象也柔進上行之時不能以文德為

教而尚至于用伐揆之先王耀德不觀兵之道亦為

可吝此未先之義也

明夷䷣離下坤上

明夷利艱貞

此卦上坤下離日為地掩猶明德為隂邪所蔽故為明夷君子處此不貞則詭隨從時全身必至于害道貞則與世牴牾守道又足以危身最為難處之境卦中各爻皆得正位惟六五一爻中而不正在明夷之

時最難處者占者于難處之中有艱貞之道焉務委曲艱難以自守雖降志辱身而不顧必如是之貞道與身始得以兩全而无害乃為利也不然雖貞亦將有不利者矣

彖曰明入地中明夷内文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也内難而能正其志箕子以之（難俱乃旦切）

卦何以曰明夷離日為明明入坤地之中而為所掩

故曰明夷也卦德内離為文明能燭于事理外坤為柔順不拂乎物情以此蒙受明夷之大難自能超于大難而不傷昔者紂囚文王于羑里文王内懋緝熙之敬外敉服事之忠嘗以此免于羑里之禍焉其占曰利艱貞者卦中六五以柔居剛不得其正非真不正也乃以坤之晴晦其坎之明也上卦本體為坎坎為月故曰明坎上加坤坤為晴故曰晦其明二句俱以六五一爻言觀六五爻辭可知坤外也坎内也以坤晴而晦坎之明是内難也然而无傷也其内之志

未嘗不正也坎為志特其正有難焉者耳昔者箕子為殷之親臣嘗紂之無道佯狂忍辱嘗以此免于暴虐之禍焉二者雖其夷不同而其處之者亦果要之皆善處明夷之道也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明入地中義已見前君子觀此象得莅衆之道焉坤為衆離為明以離明莅坤衆乃正道也而君子不然其外法坤之寬厚而晦其內則法離之文明而明不

以明為明而以晦為明此君子之法明夷也

初九明夷句于飛垂其翼句君子于行三日不食有攸往主人有言

此爻乃文王自岐西入羑里之時明夷之始也下三爻明夷字皆一讀指受夷之人言晉本離在上而坤在下明无傷也今坤在上而離在下明則夷矣當離之自上而下也離為雉又為鳥有飛象鳥凡飛之得意者其翼張飛之失意者其翼戢茲之飛也其兩剛

之翼何其下垂也以其夷也晉反明夷似飛上下兩剛似翼自上而下似垂然夷其翼不可以飛者策其足又未嘗不可以行乃于其行而推之離為大腹為中虛腹而空虛是不食也離為日又為三其不食也殆三日也其所行之困有若此者然使行而有所往往而有所合雖困亦何傷而无如我往于二而四互為兑之口我往于四而五又互為兑之口其主人皆嘖有煩言其所往之窮又有如此者是真明而夷者也此君子即文王與五

爻箕子相對不曰文王而曰君子者由周公係辭不忍明言也此卦舊謂初象伯夷避紂二象文王被囚三象武王伐紂四象微子行遯五象箕子佯狂上象殷紂喪師說亦頗合竊思象傳以文王箕子並列雖有分屬各爻而詳玩各爻義象似下三爻于文王為切上三爻于箕子為切初爻君子五爻箕子其明證也

象曰君子于行義不食也

君子于行而至于不食者以君臣主義義當速往雖不食可也

六二明夷句夷于左股用拯馬壯吉

此爻正所謂內文明而外柔順以蒙大難君子以之也六二柔順中正為離明之主正明而受夷者故曰明夷當其在初雖夷尚可以行也而今則并不可以行矣夷矣試以爻位徵之初往居二下變為巽初往居四二互為巽巽榻下岐股之象也見說卦羲圖離居左爻圖巽居左正變皆左左股之象也夫左股乃人之所賴以行者今而夷之尚可以行乎幸也上有反艮之手可以拯有美脊之壯馬可以乘三反互震為反艮故曰拯

二四互坎為美脊故曰壯吾用以拯之且用壯馬以拯之則左股雖夷而以馬代足尚可有脫然去患之吉也文王囚于羑里夷于左股也諸臣獻美女珍物以脫于難用拯馬壯也

象曰六二之吉順以則也

六二用拯而得吉者非儻緣以苟免由其有柔順之德而用拯之道又得其中正合于法則也

九三明夷句于南狩得其大首句不可疾貞狩手又切

此明夷亦指受夷之人言明夷至九三陽剛得正又

在明體之上互震為出有夷而將出之勢擬諸其象為諸侯冬狩于南方合坎之弓輪震之車馬離之戈兵畢集于坤之田野于以肅冬令而順陰氣初无心于得也而從禽反獲其禽之長從獸反得其獸之王有大首之得焉離上為首陽剛為大夫明夷之時人欲夷之而我獨得之是亦夷之者之所共疾也而吾獨知其不可何也以其貞也夫天下有貞而人得而疾之也哉

文王自西而出紂命以為西伯為諸侯之長賜之弓矢得專征伐是即南狩而得其大首也西伯戡黎祖伊

而此命昔況當日羑里方出詎能釋然此即疾貞也卒之文王出羑里而返岐西孰得而疾之

象曰南狩之志乃大得也

南狩之志亦盡其道之當為者而已而竟得其大首是其志不但有出險之得乃大有得也坎為志陽為大玩乃字有出諸意外意

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此三爻以箕子言所謂晦其明內難而能正其志者也內卦三明夷俱在離之首指明而受夷之人言外

卦二明夷俱在辭之中指處明夷之道言蓋下三爻尚在夷之外上三爻已在夷之中也　六四柔順得正離明體而交暗地身在坎險之間是内有腹心之疾門庭之禍也六四居此變巽為入為左坤為腹為入于左腹左腹乃至幽之地豈人所可入者然既已入之即宜以正道處之雖不如得明夷之首于南狩亦可獲明夷之心于出門庭焉心字指六五之貞言五本體為坎心象也四變為震出象也門庭者此卦與晉相覆二四互艮為門三為庭也今反為明夷四在倒艮之外故曰于

出門庭也夫明夷之心何心也艱貞之心志之正者也入左腹而能獲之于出門庭蓋无入而不自得矣箕子與紂腹心門庭之親也紂囚箕子入于左腹也佯狂受辱以免于難獲明夷之心于出門庭也出字與入字相應

象曰入于左腹獲心意也

意者心之所發也入于左腹而獲其心并獲其意即一爻坤體而知其在中之坎也

六五箕子之明夷利貞

此爻正發明卦辭利艱貞而以箕子為其象爻曰箕子之明夷象曰箕子之貞其明夷即貞也以明夷為貞其艱可知故爻象俱不言艱字　六五以陰居陽處位不當何取象于箕子之明夷也蓋上卦爻位本具一坎而今中爻陽拖陰中其位不正然不正之中却明明有一至正者存所謂明而受傷也若箕子以懿親而處亂世欲如微子之去而宗臣无可去之義欲如比干之諫而昏主无納諫之時若不深自韜藏

必致殺身受害无益于宗廟无益于社稷唯有被髮佯狂忍辱含垢以冀吾君之一悟此其忠肝義膽即具于穢汚昏濁之中其貞也何其艱也此六五所以象箕子之明夷也占者得此亦勉為箕子之貞可耳

此卦初往居五為蹇三往居五為屯皆有夷傷唯五變之正則剛柔當而既濟此亦利貞之義也

象曰箕子之貞明不可息也

上卦為坤坤下原有一坎六下原有一九也雖曰陽為陰掩其陽光實未嘗息猶月當晦夜其明體實未

嘗息也箕子之貞正是如此當日微子已去比干已死箕子唯有被髮爲奴一法可以少延殘喘以俟其君之一悟其甘心受夷處正是其貞處特人見爲夷而箕子自見爲貞耳故爻曰箕子之明夷而傳直曰箕子之貞言其明夷即貞也唯其明夷即貞則貞不可得而亂之而謂明可得而滅之也哉

上六不明晦初登于天後入于地

此爻即彖傳晦其明之義即箕子之佯狂自辱也與

初爻一例皆以覆卦言葢明夷之初本晉卦之上原自明也今反為明夷離居坤下則不明而晦矣然不明非真不明也其未覆之初離日在上嘗登于天上為天位故象天葢甚明矣其晦也非果晦也特既覆以後離日降下乃入于地下為地位故象地不見其明耳忽明而忽晦此處明夷之最善者也如箕子事紂何事不明而忽而佯狂辱身不顧又何其晦也然且初登于天而明之極其高後入于地而晦之極其至藉非箕子其

孰能不明而晦若此下二句乃即象以申明上一句之義登與入乃覆卦之象也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

初登于天以晉卦言離日照坤故曰照四國如箕子在三公之位四方皆在其坐照之中也後入于地以本卦言日落失明故曰失則猶箕子佯狂受辱自亂其常儀也　則者理之經也文王曰順則箕子曰失則文王疏遠之臣其事順故曰順則箕子親近之臣不可順又不可逆故曰失則失則正是佯狂之象向以

九三為武之弒紂此爻為紂之隕滅平心揆之然乎否乎

周易辨畫卷十九

欽定四庫全書　經部

周易辨畫卷二十一

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官中書臣牛稔文

謄録監生臣范廷驊

周易辨畫卷二十

潁川連斗山撰

家人 ䷤ 離下巽上

家人利女貞

家人者一家之人也為卦上巽為木為風下離為火木以生火火以生風生生不已接續无窮此家人之義也卦中初為家之始上為家之終自二至五四爻

皆居于人位五三陽爻屬男四二陰爻屬女五四為父母而居上三二為夫婦而居下五三又為父子四二又為姑婦五三四二又為男女之兄弟居然象一家之人團聚于一室而又尊卑有等長幼有序各得其正所以曰家人然風化始于閨門禮義先于帷薄一家之中最難和者婦人令此卦上巽為長女下離為中女各居一卦之内而當其位又長女在上中女在下各守當然之道而无敢越極女之正者也占者

必得如此女之正乃為利蓋女正則男无不正可知矣家人之中男女俱有卦止曰利女貞何也蓋離以二為主巽以四為主以主而言從其重也睽卦无論矣他如鼎革中孚大過雖俱為二女而其位不正且无此風火之義故獨家人曰利女貞也

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

卦名家人又言利女貞者蓋家人不外乎男女而女正即知其男正令以卦體觀之四以長女居正位乎

内五以男正位乎外二以中女居正位乎内三以男正位乎外是女秉順德不預乎外政男秉健德不干乎内私女正而男亦與之俱正矣夫男女雖小同此陰陽男女正即天位乎上地位乎下之大義也故國有嚴君而國乃治家人亦有嚴君而家乃齊嚴君者即父以治外母以治内之謂也有父母之尊嚴以統乎上然後若子若婦若兄若弟肅然如臣民之承順以事乎下則一家父子兄弟夫婦之道始各得其正

人誠能于其家之不正者而正之彼天下之大同一家耳舉而措之有不自此而定者哉然其道必先于内治端此女貞之所以為利也四爻分屬說已見前正家正字與工現成說者不同乃我去正之也指上九一爻言蓋五爻皆正惟上爻不正上爻正則為既濟既濟定也故曰天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒行下孟切

大象之理前人言之備矣但思卦之所以為家人者以二女有其象也故卦辭曰利女貞若如前人所説

巽風自離火而出未免重二而輕四矣且泛言言行之理與女貞絶不相關亦去卦義太遠竊謂風自火出固是自離而出然不但二也三五互之四亦有離象焉二火相炎火烈而風彌盛猶二女同居相助而化益神此所以謂之家人也君子觀此象知女貞之為利也而觀刑之道不可以不肅于是一言必有實而不敢為虛誕之言也一行必有常而不敢為二三之行也五爻火為言九卦巽為行言行皆期于正以為一家之模

範无使女之不正焉斯已矣

初九閑有家悔亡

此爻諸家以為有家之始義當防閑其理精矣但合之卦義卦象未甚親切蓋此卦既分上下二體初爻雖言有家之始而義于全卦為輕下卦為重猶之上爻雖言有家之終而義亦于全卦為輕上卦為重此爻蓋謂二三也有家者男以女為室女以男為家二以三為夫是有家也閑者三閑之也閑從木從門設

木于門以為限也初變艮為門今剛正不變如横木于門以為限閑之象也又初下三上二居其中亦閑之象也所謂閑者正倫理篤恩誼使不至有嘻嘻之吝嗃嗃之厲而已如是則雖用情之地易至于瀆亂而有悔而于未瀆未亂之始而閑之則其悔亦亡矣

吴氏澄以有家為有家之臣謂大夫為有家者也與二爻甚合

象曰閑有家志未變也

坎為志初无坎象何志之有此爻盖指三説三居坎

中也文言三閑其家者以三屬離火其志易變今有家伊始又陽剛得正其志未變故能閑也

六二无攸遂在中饋貞吉饋巨愧切

此爻即彖所謂利女貞傳所謂正乎內者也遂者專成之義饋者烹飪以供祭祀待賓客者也六二柔順中正上承六四之姑近奉九三之夫守其閑于前謹其節于後事必禀命唱而後隨一毫不敢以自用自專有无攸遂之象然事无所遂者身未嘗不有所職

婦人何職酒食其職也故六二恪守于中惟以饋事為之主或以奉祖先或以應嘉賓而于中饋之外一无敢干焉婦道如此可謂得正而吉矣互坎為酒食自初至四互得既濟水上火下有烹調之義皆饋象也巽為蘋坎為水蘋在水上六二象之大夫妻奉祭之事有家之象也

象曰六二之吉順以巽也

此爻言六二之吉應推本于中正乃不曰中正而曰順又曰巽者以中正止見得六二一人之德不見得

家人之義故以順字明其順從于九三以巽字明其卑巽于六四六四巽主故六二巽之向來循應五言似誤順以巽儼然有尊卑上下之道故吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝嗃呼落切嘻喜悲切

九三在下卦之上所謂正位乎外閑有家者也但閑之為道貴得中和九三以剛居剛正而不中又在重火之間搖搖无定如人之喜怒无常非處家之善也聖人憂之故因占設戒曰九三介居上下之際所謂

一家之人也若處之過嚴嗃嗃然時有譴呵之聲則恩傷于厲悔必因之然火烈人畏𤓰乃得雍雖悔猶爲吉也若反其所爲嗃嗃者流爲婦子嘻嘻而樂笑則寛以生狎狎以生侮侮則嫌釁出而詬誶起始雖和而終必夷矣豈不可羞乎是則嘻嘻固所宜戒而嗃嗃亦所宜謹也惟在得其中和而已矣按嗃嗃嘻嘻從无定解大抵二字從口皆聲音也火本有聲故離卦之三歌嗟並見同人有離亦號笑並生此卦嘻嗃當用或亦因重離而象之耳婦子謂二嘻嘻有作愁嘆聲者與傳不合

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

節者制而不過之義即閑也未失中含有節字言九三之閑有家貴得中和之道故家人嗃嗃雖有傷恩之弊然于家節之閑尚未有失是以吉也若婦子嘻嘻雖有和樂之忱然于家節之閑一切全失能无吝乎二者皆未得中和之道然與其寬也寧嚴

六四富家大吉

富者充實之意非金玉幣帛也易言不富多指陰虚

言富多取陽實茲爻虛而不實何以云富蓋九五陽剛中正以居尊位其言物行恒堪為法于一家者本甚富也六四以柔居柔而正位于其內凜其嘉言遵其善行自一身以至兄弟夫婦使一家之人各安其分而无違是即四之能富其家也有婦若此大者吉可知矣陽謂九五為大姒皇嬪虞邑姜興周此舜與武王之吉也九五言王六四則后也王后富家豈躬勤織紝親操井臼者可比況天子不言有无何得以王后之富積以為美諸家取象雖多皆與此義未符此與二皆女之貞者但二

三為子婦四五為父母故二止主饋四則富家

象曰富家大吉順在位也

爻云富家大吉者以五在尊位本足為範于一家四能巽而順之使上下各得其分是五富而四富之也是以大吉也此富字是活字猶非富天下之富即順字意也在位以五在尊位言與順合與大合與交相愛史合向來止言四在位與下雖對與上未合二巽四四順五儼然有父母嚴君之象

九五王假有家勿恤吉假更白切

九五正位于外猶九三之正位于外也故三曰有家五亦曰有家然九三重剛不中又在下位不過閑有家而已九五陽剛中正又在尊位爲家人之主故不惟閑之而直有以化之使父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正在風水而爲王假有廟者在風火而爲王假有家焉夫小弁之怨角弓之瘉谷風陰雨之悲人之所易憂也乃自有九五之假不事憂恤而咸得雍睦之樂此有家之至善者也吉可知矣四順三承二應

有格之象工正則變坎為加憂上未變則坎不成故不憂勿恤之象也

象曰王假有家交相愛也

五與三皆有家者故爻義亦兩兩相對假字與閑字對愛字與厲字對閑之者束之以禮法而家有節假之者感之以恩誼而家无戾厲者束于禮法而不敢犯愛者感于恩誼而自相親也爻云王假有家非如三之閑有家也乃言一家之中父子兄弟夫婦各得其正交相愛也四五相比二三亦相比三五相承二四亦相承此交愛之象夫一

家之衆而至于交相愛則藹然天地太和之象矣非五之德四之貞感而化之曷克以臻此

上九有孚威如終吉

初爻以治家之始言此爻以治家之成言指九五也蓋卦雖言女貞而男為治家之主故初指三而上指五家人至九五既感格其心上下皆正矣而所以能然者由其至誠惻怛有以深入其心而使之帖然服威儀嚴肅有以震懾其心而使之悚然懼服則恩誼

篤不至有禮勝而離之患懼則倫理正不至有樂勝而流之憂此九五之所以獲吉也卦中五爻以下皆得正惟上九以剛居柔處位不當必巽變為坎乃為有孚易柔為剛巽為柔卦坎為剛卦乃為有威二者兼備于家道之終則吉矣

象曰威如之吉反身之謂也

爻言有孚威如而傳只釋威如者有孚不待言所慮者人誤以威如為作威有傷骨肉之恩耳故歸之于

反身自治即大學齊家在脩其身之旨也巽為股以下偶兩歧

取象下為股故上為身反者易剛為柔變而之正也上爻正則六爻成旣濟之定故曰正家而天下定矣

睽 ䷥ 兌下離上

睽小事吉

睽字從目從耳從目皆同一音義此從目者因此卦與家人相覆家人之下離為目互離亦為目目各得正今反為睽上離互離離仍為目而目皆不正矣不正相視此所以為睽也睽者乖異之義以家人之乖

巽言非泛說也觀序卦曰家道窮必乖人若處家有
道乎威並行自然恩誼固結何乖巽之有惟其婦子
嘻嘻家節俱廢所以内外无閑尊卑无統漸至悖亂
而違離也又觀雜卦傳曰睽外也家人内也所謂内
者二陰居二陽之下女正位乎内家人和也所謂外
者二陰居二陽之上女不正而位乎外家人離也此
睽之所以宜指家人也爻中三曰見三曰遇皆本目
以立言四主曰夫曰婚媾皆本家人以取象故家人

之合多起于婦人則家人之睽亦多起于婦人彼其陰性多猜最為難合欲合其睽必須隂以用其轉移而徐以俟其悔悟則隂柔之小于一家之事自然久而生明睽而復合克全其家人之誼而吉也此卦以二柔為主故曰小何氏楷所謂徐徐轉移以柔為事非大事小事之謂也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事

類也睽之時用大矣哉(上時掌切下遐稼切說音悅)

卦名睽者為卦上離下兌離火本上炎因五爻之動而益上兌澤本潤下因三爻之動而益下以物論之其性睽也離為中女兌為少女在家則同居于東南(義圖兌二離三俱在東南)行嫁則分忘于坎艮(離與坎配兌與艮配)以人論之其心睽也且離火若動而上即為兌而離則現與兌睽兌澤若動而下即為離而兌則現與離睽兌本自離而上原其末上是二離同居也乃一行為兌則

澤與火革矣馬得不反目離為目故反目離本自兑而下原其末下是二兑同居也乃一行為離則火與澤違矣馬得不反唇兑為口故反唇此卦之所以名睽也夫睽似不得云吉而卦曰小事吉何也蓋卦之所以睽者以三五之系位乎二四之上二系失位故也所以與然即家人反其失以思其得三以説而麗乎五之明説則不拂乎人情明猶不暗乎事理三五之系由家人之二四進而上行三得六爻之中而應乎二之剛五得上卦之

中而應乎四之剛得中應剛一句向指二五兩爻大段觀之亦是但與全旨不合以全卦觀之應兼三五兩爻而言蓋五爲上卦之中三亦爲全卦之中均得中也如中孚以三四爲中益卦亦以三四爲中是也爻陽兩位爲應陰陽相求亦爲應均相應也如應乎天應乎乾是也況此卦與家人反對家人尚取近比不取遠應豈睽當乖異之時反舍近比而取遠應乎得中則不失于過應剛則不忘其初有此數善是以小者于合睽之事猶知所處而吉也如三之有終五悔亡是也然睽之事雖小而睽之時其用則有大馬者蓋天下无合而不睽之理亦无睽而不合之理試觀天高地下其體則睽而一

施一受生成之事同也男剛女柔其質則睽而一婚一嫁室家之志通也萬物散殊其族吏睽而其資始于天資生于地感陽為男感陰為女其事與天地男女類也故不睽則瀆瀆反生乖睽則有別別乃相配睽之時其用之大如此烏得以小事吉而忽之

象曰上火下澤睽君子以同而異

此卦向以炎上潤下性本相違君子法之于同中有異與和而不流羣而不黨等理非不精但據此說來

卦則于睽求其合象則于合求其睽矣豈所謂善用睽者哉竊意此所謂異者即睽也所謂同者即合也原夫離火在上兌澤在下一上一下其性大違似為睽也而究之離中之火原為兌澤之下而降兌上之澤原為離火之上而升異中實未嘗異也君子體之其處世也本欲合一世于大同至不得已而有異或事與心違或時與道左有不能苟同于人者然亦出于天理之當然人情之公是其異也非異也乃同而

異也同說悅之象異離明之象豈苟為異者哉此君子之合睽也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎喪息浪切

此卦與家人相覆位與家人相反而義又與家人相續故爻位之立象明義亦與家人一例家人之初言二言三其上爻則言五言四此卦亦然詳見各爻中

易例凡曰悔亡皆以居位不當言此卦惟初九為得正何亦曰悔亡也說者謂无應故有悔與四同德故悔亡或又謂无應為有悔四動有應為悔亡皆與

易例相左至爻辭立象立言更于初九无涉竊謂此爻之辭擬二三兩爻而言所謂初辭擬之是也蓋二之遇主于巷即喪馬自復三之見曳輿掣无初有終即見惡人无咎也初九居下卦之始言二三之在家人原為四與五陽先陰後本无悔也及覆而為睽陽後陰先則有悔矣然由合而睽睽不終睽其悔可亡何也蓋陰柔之性多疑且多執若因其睽而追咎之彼將愈疑而愈執猶馬之失喪在外若逐之太亟馬必愈逸而

愈遠唯聽之而勿逐則老馬識途自然不遠而來復彼陰柔亦猶是也坎為馬當其在家人二四互坎馬在闕中今三五互坎馬在闕外喪之象也二變震足為逐今二守中不變勿逐之象也三歸于二仍還本位自復之象也我之待之者如此則雖乖違之時彼之所見疑我為惡人者惡人指二二人位曳輿掣牛故為惡三為離目故見也向以四為惡人如其所云四誠惡矣然四以初為元夫初乃以四為惡人有是理乎况二四互離為目初有何見焉久將自化而歸于无咎矣

象曰見惡人以辟咎也辟同避

此見字即六三之見也惡人即曳輿掣牛之人也見惡人者言六三見以為惡人也非惡人而見以為惡人原其心豈有他哉蓋陰性猜疑防二之害己以辟其咎也家人二進居三有辟之象究之所見皆虛久將自轉所以終于无咎

九二遇主于巷无咎

卦之所以致睽者以二陰上行之故故諸爻皆以二陰爻係辭而剛无與焉彖所謂小事吉傳所謂上行

得中而應剛皆是也此爻即家人之九五故彼曰王

此曰主主亦王也遇者三遇之也避逅曰遇不期曰

遇皆敵面之謂非隅二之應爻也觀姤之爲遇可知

巷者宫垣小逕乃承恩待罪之地非街里之塗巷也

六三不中不正失德失位出居離宫之外其睽甚矣

九二以剛中離腹互離爲大腹能容而畜之以俟其自悔

而六三亦本有富家之德者特以偶失其正而至于

睽故久將自知其非不敢遇于宫遇于門而脫簪珥

待罪以遇于巷蓋猶之乎喪馬之復矣兩邊夾墻中有小道曰巷離之兩剛夾柔似之三之所居適在于此而又與二切比轉身即是故曰遇主于巷爻之取象其精若此而或乃執二五之例以求合何哉夫巷而得遇則離宮之寵有日何咎哉

象曰遇主于巷未失道也

王后相接當在宮庭之內今相遇于巷似非所由之正道不知乖違之時與處常有異于巷之遇非野合也于道何失乎此即喪馬勿逐自復之義失道二字

全從喪馬生來

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終曳以制切掣尺逝切劓魚器切

此爻註解最多如輿曳牛掣以為四前而二後猶人所同也至其人或以為六三又以為九四天劓或以為上九之刑三又以為上九之刑四幾于一卦六爻莊无安頓且卦之為睽義係乖隔不取相應若使有應不得為睽矣即曰睽處正是應處但三在明悅之

間上在明極之地何所猜恨而至于此極况上九既
與六三為難或六三疑上九之為難則曳掣天劓應
俱屬上九乃不屬上九而又屬二四不幾于三剛俱
與六三相睽乎其睽總由于不知卦之所以睽者何
故故范元定解卦按此卦與家人相反相續前已言
之矣此爻以陰柔不正而居九二之上乘剛失位最
為乖違故因睽生疑積疑生象遂若真有所見者三
五互坎為輿二四互離為牛三在其中逝將乘之以

去而二以剛强尾其後一若戕其輿而使之不得進掣其牛而使之不能行二四互離三為目見之象三五互坎為曳輪輿之象三居離中牛之象兑通艮為手戕輿掣之象是九二向為其偶今非其偶矣直以為為惡之人已矣然其人雖為惡于已而五為天位下應于二其惡鑒固有不與者且將于互艮之臭而加以劓割焉其一時之所見有如此二人位人之象五天位天之象且者將然之辭劓臭刑二變柔互艮為臭今一剛加于柔上艮下不見劓之象也要之皆居睽之時狐疑之見耳久之狐疑息而復歸于好

將始之見以爲曳掣者雖无初也後之見以爲天劓者則有終也而豈常以爲惡人乎哉曳掣是睽之開始故曰无初天劓是睽之轉關故曰有終此即初爻所謂見惡人无咎也三恃五以刑二即悅而麗乎明之意傳言遇剛又得中應乎剛之意

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也當得浪切

爻云見輿曳者由三居位不當不能正位乎内也无初有終者以睽極而合遇二之剛各歸于正也見輿曳輿一而下句皆該小象多如此非舉其重也遇剛即九二之遇主與人惡人說以遇主爲遇五故于此明舉

以示人而人猶冥然罔覺也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

此爻與九二一例説已見前家人之三即此卦之四彼三為二之夫此四為五之夫也家人之三對王而言故秖曰家人今雖反而在上對主而言故亦秖曰元夫遇亦五遇之也六五失位不正與四相睽九四以一陽處于上卦之内是睽之失偶而孤者也然四有剛德又離為大腹于五能包而有之五雖失位亦

動不違中于四能順而從之故轉盻間即與四遇若曰此非我之仇讎乃我之元夫也夫四五之在家人本同坎而有孚也今不幸而至于睽又由睽而至于遇遂不相孚乎吾知五遇四而有以信夫四四遇五而亦有以信夫五必交孚也夫孚出于交則各復其位依然為室家之好雖睽而有嗃嗃之厲又何咎矣

象曰交孚无咎志行也

四居坎中為志坎水為行言四五之有咎者以其失

位也今四五交孚五必退而巽乎四四得進而升乎

五是四之志得行也夫何咎

六五悔亡厥宗噬膚往何咎噬市制切

此爻一宗字諸家于六爻幾乎指遍易會指初四同指上蘇傳指四會通指二五提解通指二五四上從无一及四五兩爻者總由不知

卦之來自家人耳此爻即家人之六二四乃家人之

九三本一能閑家一能主饋者也今反而爲睽則所

爲家者不閑而所爲饋者不主矣安得无悔然五由

二而反其中德尚未失也且與九四相比其情誼未甚滴也雖則相睽合亦甚易其悔可亡也何則睽之所以有者以其難合耳今四之元夫是五之宗也擬諸頤中有物之象卦中二變即是噬嗑四之剛德是善噬者也而五之柔膚又易入者也五為坎之外體坎為豕五乃其膚也上下皆剛中間一柔合之元便故曰噬膚也以易入之膚而加之以善噬之剛吾見其有不噬噬則必合矣四何憚而不往也有飲食在宗之樂而无隕雨谷風之憾何咎焉按同人于宗以離之六二

應乾之九五言彼取遠應同人之公也睽之厥宗以離之六五比離之九四言此取近比家人之親也五覆爲二與同人一也噬嗑六二曰噬膚滅鼻以乘初九之剛也睽之六五曰厥宗噬膚亦乘九四之剛也五覆亦爲二與噬嗑亦一也宗字因家人與同人相似而取噬膚又因九二一變與噬嗑相似而取也往字句謂五之往上不知噬者自下而上謂四非謂五也五遇之四往之故曰交孚

象曰厥宗噬膚往有慶也

厥宗噬膚合之甚易四若往而合之豈但无咎而已各爻皆正將有室家得所之慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後説之弧匪

冦婚媾往遇雨則吉（說吐活切）

此爻與初爻相對但初爻之辭乃分指二三兩爻而言此爻之辭乃總冐四五兩爻而言此之往即五之往此之遇即四之遇此之雨即四之交孚此之吉即四五兩爻之无咎也至睽孤二字則指四見中之象皆指五乃五與四相睽之由蓋非此則无以見其相睽也然不繫于五而繫于上者五有中德為重從其重而先之也五之妄見為輕因其輕而後之也（所謂卒成）

之終也

上九在上卦之終言四五之在家人原為二與三陽倡陰隨本不孤也及覆而為睽陽悖陰違而睽孤矣夫陽失其偶陽固孤也陰失其主陰詎不孤哉故因孤生疑因疑生象亦若真有所見焉所見維何蓋五之所睽者四也三五互坎四在坎中為豕豕下澤水豕上坤土土與水合混為泥塗豕在其内非負塗而何三五互坎為車四在車中為載坎為月魄為鬼天一生水為一非載鬼一車而何且坎為弓離為

夬離為中虛在前先張之弧也中虛有張弧象兌為毀折在後後脫之弧也毀折有脫弧象五在離中為目見象也見為豕之負塗者疑四之污穢而難近也見為載鬼一車者疑四之邪祟而可畏也先張之弧者疑四之引弓欲兕害後脫之弧者又疑四之弛弓无有他也即一見間而恰誕並生如此既而疑定明生乃知向之見以為寇者皆非也乃我之夫我之宗蓋婚媾也坎為盜寇之象又陰四陽婚媾之象又上變為歸妹亦婚媾之象其睽極將合也又如此

夫陽者陰之偶五既有可遇之機四可无往遇之義必雨情交孚如陰陽之和而成雨坎在上為雲在下為雨三五皆降二四上升坎水在地雨之象也則其合也如噬膚之易而吉矣此爻取象與三象相對三之輿曳牛掣即此之負塗載鬼三之其人天劓即此之張弧脫弧三之无初有終即此之婚媾遇雨一毫不與張弧二句向指上之射三作彼已對言理界不合竟作一人方與見字一貫且與六三爻象相準

象曰遇雨之吉羣疑亡也

睽異之時其家不能如陰陽之和者以五之積疑為

羣耳今遇雨之吉以羣疑俱已消亡六爻靡不得正也與遯卦上九无所疑也同義

周易辨畫卷二十